周易恒解

周易恆解卷一

雙江劉　沅註釋

周易上經

伏羲畫卦以象三才有爻易變易不易之義故後人名曰易彖辭文王所繫爻辭周公所繫上彖下彖大象小象文言繫辭上繫辭下說卦序卦雜卦孔子所作古稱十翼夏易名連山商易名歸藏其書不傳此書成於文王周公故曰周易簡袠重大故分爲上下二篇

䷀ 乾下乾上

一奇數也一之象出於○連之爲一伏羲仰觀俯察見天地之間莫非陰陽二氣周浹流衍乃取圖書而則之畫一奇以象陽畫一耦以象陰天一地二數得三陰陽相生相交之義已寓故爲三畫而成卦以象三才倍之

爲六以陰陽二氣皆老於六也此卦六畫皆奇陽之純而健之至也純陽至健者惟天故象天而名其卦爲乾不曰天而曰乾天猶以形體言乾則舉其性情之純健而形體亦該焉矣

乾元亨利貞

伏羲畫奇耦盡其變以成六十四卦而名曰卦卦者挂也如懸挂物象以示人蓋所以敎民卜筮使從善去惡以趨吉避凶其初但有占而無文至文王始爲之辭以明一卦之吉凶名曰彖辭下放此此卦本象天而名乾以言乎物至尊者惟天以言乎性天性至純以言乎功用天之大至矣故文王言占得此卦者元亨但須利於正而固耳元大亨通蓋聖人恐人以不正者爲利而求其吉故戒之云然初本無四德之說也

初九潛龍勿用

此下六節皆周公所繫之辭所謂爻也畫卦自下而上不曰下而曰初者理氣象數之初生自太極而形不可

以下言也陽曰九陰曰六者一二三四五河圖之生數生可統成畫卦止用生數一三五天之生數合而成九二四地之生數合而成六夫子所謂參天兩地者也潛藏也龍陽物變化莫測故象乾初九陽氣方萌居於卦下象龍之潛而未出者未可施用故周公教人占得此爻當養晦俟時勿用之也

九二見龍在田利見大人

二自下而上第二爻也後放此以六畫卦言之二於三才爲地道田地之有水者也初爲潛二則離潛而出見大人大德之人以三畫卦言之二於三才爲人道陽大陰小故爲大人此以聖人之德而逢時致主澤民者故周公言占得此爻利見大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以六畫卦言之三於三才爲人道居人道而有乾德君子之象也變龍言君子龍物之君君子人之龍也居

下卦之終互體變離離爲日故曰終日下爻終而上爻繼乾而又乾健而不息之象也若語助詞夕惕若雖至夕而兢惕不懈也厲危也九三重剛不中居下之上乃危地然性體剛健朝夕乾惕則敬畏爲安雖危無咎也

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之詞非狐疑也然欲飛而當上下卦改革之交居上之下未敢輕進故欲躍而仍在淵占者能審時度理以爲進退何咎之有

九五飛龍在天利見大人

天者龍之正位陽德極盛爲飛龍在天之象占者得之在上則利見有德之大人如堯見舜在下則利見有德位之大人如舜見堯六畫之卦五爲天三畫之卦五爲人故曰天曰人也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名下放此窮高曰亢過於上而不能下之象陽極於九是時當盈滿勢盛而無以加如龍極於高亢不能施澤高而危滿而損故有悔也
純陽剛德本貴因居上之極有悔之之理

用九見羣龍无首吉

承上亢龍有悔而言處此上九之位貴而無位高而無民賢人在下位而無輔將何以處之哉惟見羣龍無首則吉羣龍者潛見躍飛之龍也首者頭也乾爲首凡卦初爲足上爲首則上九卽羣龍之首也不見其首以柔濟剛則進退存亡而不失其正周公戒占者用此道也居上九而爲九所用不能用九故至於亢用九則窮上返下易飛爲潛乾元之理終始循環
無所不利非泛言諸陽爻之通例也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天

彖者文王之詞孔子贊之而爲傳古本經傳各別行後人移合經內因加彖曰二字以與之文王只言占象孔子乃發明羲文未盡之意而此特以天道明乾義也大哉歎詞元大也始也統總括意雲雨陰陽二氣之交沛於物者品物物各分類流形物生生不已而成形大明日也終始陰陽消長之幾六位日自子而午爲陽極自午而子爲陰極時陰陽寒暑之時六龍陽也一元統乎六陽故曰乘六龍御駕御之意言伏羲以乾象天而文王演之以元占者或第求其亨不復知所謂元矣豈知乾者至健不息之名夫乾何以至健以一元之貞理貞氣寓焉故乾自有元非後起所可擬也大哉惟此乾元萬物莫不資以托始雖無形象而實形象所自生乃理氣之至純至粹實統天以行而成其健者也故就其散著者觀之則雲行於空雨施於物品物流形生生而不可窮究而自其運行者言之則大明實終始之往來屈伸歷六位而寒暑消長四時之序以成蓋天本純陽日爲陽精以其至陽之氣流行往復時乘六龍以御天機莫非乾元自然之用也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

乾道乾元也以其本始言曰元以其至理言曰道變者化之漸化者變之成性生之理命形之原各正各足而不偏保有守合融會太和陰陽合一冲和之氣乃利貞言乃所以當利貞之故承上言乾元之大如此故乾道變化而萬物各有其性命亦各正其性命雖純雜大小之不同而要無不保合太和以成一元之盛是則乾元者固天之理而保合太和者乃人所以承天之道故文王教人占得元亨必合利貞也夫惟聖人應運而興首出庶物乃能以人之貞合天之貞而萬國莫不咸寧所以保合太和使人各正其性命者與造化侔矣乾元豈易言哉伏羲以乾明天道文王以元亨利貞教人法天道故夫子發二聖人極贊乾道之盛而歸於聖人承天之烈如此舊說便以四德解此致詞義牽強不知言各有當夫子文言乃以解元亨利貞為四德也

象曰天行健君子以自強不息

此所謂大象夫子贊易既有彖傳以釋卦名卦辭而又加以大象者何也彖者文王之易而大象者上下兩卦之象則伏羲之易也伏羲之易一闡於文王而有彖辭再闡於周公而有爻辭亦既發揮詳密矣然夫子猶慮學者莫得其指歸而誤會聖意故又引伸觸類使人以義理斷象數而合天地之自然盡人道之當然焉傳附各卦中故稱象曰如象例天乾之象也六爻皆健象天行無息讀易之君子玩此卦豈必妄思法天之元如彖傳所云哉第盡其天理職分之所當爲日復一日自彊不息則剛健不爲物撓即承天以盡人道之事也蓋天理具於人人人道盡而後可以達天故

夫子教人如此六十四卦皆放此意

潛龍勿用陽在下也

此以下所謂小象釋周公之爻辭與諸卦小象同不著象曰蒙上文也陽即九下即潛陽故稱龍下故勿用揭

一陽字見德本可用特厄於時耳在字當玩

見龍在田德施普也

德正中之龍德施及也陽氣見於田而植物遂大人見於世而德施普美之也

終日乾乾反復道也

反復往復循環之意言所以終日乾乾乃反復於道而不懈也非徒憂懼之謂

或躍在淵進无咎也

四本處進之時其日或躍在淵可進而不苟進愼之至也故无咎非不進也

飛龍在天大人造也

大人大德而居大位之稱造爲也言大人所爲承天以惠民非是則無以堪之也

亢龍有悔盈不可久也

盈即亢不可久致悔之由深戒處盈之時者

用九天德不可爲首也

乾本天德六爻皆陽天德之至純矣惟天純陽而於穆不已故不偏於剛人占得陽九則宜晦其身而剛其德不可恃有天德如龍見首周公故教人用九之道也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言中彖象傳未盡之意以發乾坤二卦之蘊也何以名文言不專於占象而引申其義以成文也言文王云元亨利貞占者無不求其大亨而利抑知文王教人之意乎天理莫大於善元者衆善之長故為至大之名也所謂亨者即率善而行積久衆美畢臻無不得其亨通蓋嘉之會也所謂利者非教人自利蓋凡事必有義而義主於嚴恐恩意或不浹洽利則順天理而和人情不至於失之太嚴蓋義之和也至於貞者乃事之幹凡事無論大小必先察其正否正則無利而亦當行不正則雖利而亦不宜行以此為主如木之有幹也學易之君子誠知善為至大之理則必體天之仁以存心而無不覆有足以長人矣知亨必由善而得則必事事循理嘉美畢會足以合禮知利不外義而求則凡事雖主乎義然乃求其合乎人情天理之安不相乖戾以利物而足以和義矣知凡事不離乎正則貞固不渝足以幹事而無不可為矣然則元以言乎其仁亨以言乎其禮利以言乎其義貞以言乎其信君子行此四德者則占得乾卦始可當之故曰乾元亨利貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易不爲世俗所移不成乎名不求知於人而欲成其名也遯世无悶不見用於世而自得不見是而无悶道本是而俗不以爲是故不悶道見爲樂道晦爲憂行道行於時違身隨俗隱確堅定意不可拔確之至也潛龍也言必如此而後爲潛龍嘆美之也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中道惟一中而中即在庸庸言行必信謹誠之至矣猶且防閑物欲之邪常存至誠之理善世而不自以爲功德博而能化民成俗此正龍德正中之實君德言不必居君位而德自君德德益自古大臣皆備君德而後能輔君以成治也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德理得於心者業理著於事者忠信誠之主於內者修辭立誠當理後言言必顧行也知至謂見及之理行即至之其進不窮故可與幾道知終謂己究其極之事守而勿違拳拳服膺故可與存義自得如此故不驕不憂

惟以乾乾惕若爲心雖在危地而無咎蓋申明反復其道之義而信其无咎者在是也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

龍躍則飛而不必在淵在淵則潛而不必云躍九四之象不然故爲上下无常進退无恆上下以位言進退以時言出位越分曰爲邪矯世戾俗曰離羣此爻審理順時惟恐德業之不修則似於上與進而非躁似乎下與退而非需也故无咎此又申明進无咎也之義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人人中之至人耳其德極乎人之量故人皆仰之夫子極言同類相親之義而歎聖人作而萬物覩自然相感非有他也蓋九五君位然周公繫以飛龍在天利見大人則惟有其德而居其位者始當之夫子故引申大人造也之義而言果屬聖人則以類相從自然之理本無奇異非是侈矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴五為君位而有快覩之民九四以下龍德之賢皆輔相之上九則胥無之矣離羣孤立動誰與之故有悔也此申明盈所以不可久意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元

用九天下治也

此爻申明周公爻象皆自然之理勢也下也因其在下而下焉故勿用也在田時值可爲則止於田而濟物也行事謂非空空憂惕見於實事也自試有龍德而欲濟時又不茍進也上治以上治下當其時也窮之災窮極而災至也何以言用九以乾德本以一元行健而以乾元之理用九屈伸消長各因其時則處亢而不爲災天下治平無盈滿之患也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此又申歎周公爻象乃天人合一之理也言潛龍勿用以陽氣潛藏本無可用見龍在田則陽氣布濩天下皆

有文明之象終日乾乾陽德方進而未已故君子法天與時偕行而不懈或躍在淵居上下卦變革之時固不容不審愼也若飛龍在天乃德與位兼隆固宜有大人之象亢龍有悔則時處乎極占者遇之亦極惟以乾元之理用九則時雖極而道不與之俱極天以純陽育物而未嘗有已時正爲其不偏於剛占者以乾元用九乃見天道自然之則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

承上而析言其義葢象傳言用九天德不可爲首此申之以乾元用九乃見天則乾元者即天德也以乾元之理用九即不可爲首之意然天則何以盡於乾元以乾元用九何以乃見天則義猶未悉故申言之言乾九之亢曷爲當以乾元用之哉葢乾元者一元之理氣所托始而大亨以生萬物者也萬物各得此乾元以生故文

王言元亨而繼之以利貞以爲人尤獨得乾元之粹必
利於貞而後不失乾元之正是性情自然之理當如是
也夫此乾元之理萬物胥根本焉是其能以美利利天
下而不居其功不言所利大矣哉人欲全乎乾元之道
非利貞何以企之故乾元用
九亦以貞保合其元而已

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘
六龍以御天也雲行雨施天下平也

此乃總贊乾卦之義而歎羲文周公心理一也承上言
觀於乾元之理如是然則伏羲以六陽之卦象天而名
曰乾大哉乾之義乎即其六畫皆陽則剛健象三
才而各糾則極乎中正純乎陽而不雜則純粹以精也
周公又即六爻發揮其義旁通物情以見其義無不包
吾言時乘六龍正謂此純乾之德是天之所以運行而
不窮也雲行雨施則謂其恩
施廣博天下無不均平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下乃言君子體乾之事承上言乾道之大若此君子體乾之健以不息爲功期於必成其以是爲行無論顯晦皆有自盡之道可以見之行也而初九爻詞乃言勿用何哉蓋潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子隨時養晦不施於用非謂並日新之功而不用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

理本天而散著於事爲學以聚其理於心猶恐純雜不一又問以辨之辨之而是矣乃寬以居之量至宏而無所不容功有序而無所不就至於見諸施行則一以天理爲歸純而不雜以是爲見龍豈必定居君位哉德足

以濟時則一君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦之上四居上卦之下以剛承剛故皆曰重剛非陽爻居陽位之說上遠於天下遠於田不中之實因其時終日及夕也居可危之地而乾惕無時而懈尚何咎焉

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也三四雖皆人位而四則居人之上近君之位不如九三之居下卦故曰不在人惟其在危疑之地故慎重而審處旣審愼則无咎也此上二爻皆君子善處危之道

也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

天地一道也日月言其精四時言其運行鬼神言其靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合德包含遍育之仁合明精義入神之智合序變化鼓舞之教合吉凶慶賞刑威之當先天弗違天所未為而已為之與道契合天不能違也後天奉時天理所昭著而我奉行之克順天心也蓋天一理而已理之至精天即我我即天故無先後彼此之可言天且不違而況於人人得天地之理以生者鬼神不過天地之功用所在其不違可知極言大人之德如是而非徒勢位之隆遂足以為體乾也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退以身言存亡以位言得喪以事物言承上言乾卦六爻皆天德君子體之無不吉者而上九言亢龍有悔何也蓋凡進必有退存必有亡得必有喪此乃一定之理常人知其一而不知其二故亢而有悔又或以私計避其悔皆非道也惟聖人知之明處之當而不失其天理之正則不至亢而亦無悔矣然此豈可易言乎兩言其唯聖人乎正言處亢之不易而乾元用九所以乃見天則也

附解天地未分渾然粹然者無可名象天地既分此渾然粹然者卽寓於天地之內而流行乎萬物之表伏羲仰觀俯察以燦呈之象數闡天地之精微而乾坤二卦則

萬物之父母也故夫子尢反復致意焉六十四卦皆從
乾坤而出不止六子也然地統於天天卽理氣數之總
會故於乾卦尢獨詳葢以象言天蒼蒼而已伏羲以乾
象之謂其至剛至健至純至正文王演之曰元亨利貞
是教占者以貞成其亨無四德之說也夫子曰大哉乾
元元卽乾之本體所謂一元太和之理氣渾然粹然者
剛健中正粹精乾字中本有是理特夫子引伸之耳然
其彖象之詞皆發明三聖之本旨而後推演其說本旨
則彖象是推演則文言是也文言始有四德之說然所

以謂元亨利貞爲四德者因人情每求亨利而不知本於中正故將文王之言盡歸著在義理上來以杜僥倖福利之見後儒不知於文王元亨利貞四字即以四德名之其說本於子夏易傳漢人因之而宋儒更推波助瀾於是本文詞義不明矣夫易傳未必果子夏作而儒者之概以四德釋經不顧本文語意之安否尤難附會況元亨利貞就文言繹之明爲仁禮義信安有所謂仁義禮智之意耶又以元亨爲誠之通利貞爲誠之復此是誤解乾元資始一節之故不知天者一元而已一元

之理無始無終循環不息一元之氣周流六合發生萬物而其渾然粹然者無稍增省亦無稍間斷所謂於穆不已者也就其已形已象者言之則有成有敗有消有息而天之本體不然也其所以流行生化而有間續者因陰陽之氣運一往一來萬物因之受質成形判厥始終然陰陽之理則固無始無終也故前人云物有成敗天無始終後儒不識天地之理祗一渾然太極者運化而誤以形質之虧損謂天地亦然此邵子元會運世之說所由起卽周子誠通誠復之義所由來也乃夫子則

已明明言之曰大哉乾元萬物資始乃統天明乎乾元一理渾然之本體也雲行雨施品物流形明乎乾元布化散殊之功用也大明終始六位時成時乘六龍以御天明乎日爲陽精實乃天體而乾元一氣之鼓舞於此尤易見也乾道變化各正性命保合太和乃利貞乃言人物各得乾道以成性命惟各正而後可保合太和此文王利貞之說所由來也然保合太和豈易云哉惟聖人首出庶物則以一人之性命正萬物之性命而太和可保合是此一段夫子已將天道人道大概說盡然止

是闡伏羲畫卦一乾字未遂發明文王元亨利貞四字也至文言乃詳發文王之意儒者混而爲一故令四聖人言各不明曉亦不相聯貫矣今愚正之文言釋元亨利貞字左傳穆姜已早言之葢古原有是語夫子述而引伸之至用九用六明係承上九上六而言先儒乃謂通釋全書九六夫陽老乃純陰壯能育九六者合天地生數而云然故九六非不可用過剛過柔則非耳乾坤爲天地之象占者得之無有不吉第上爻陰陽之極亢而有悔戰而元黃其象非祥苟不得用之之道何以元

咎哉以上二條所關尤鉅故特詳之其他不能悉辨學者但熟玩本文求其貫通則知愚言之不謬矣

☷☷ 坤下坤上

⚋者耦也耦之象生於一耦者一之兩也兩其一而⚋之陰之數也坤順也陰之性也六畫皆耦則純陰而順之至陰之成形莫大於地地統於天順天而育萬物者也故不言地而言坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉

坤爲地與天合德而育萬物者故占得此卦者其元亨與乾同乾純乎陽而有變化之象故如龍坤純乎陰而孕乾之德含剛健於內故爲牝馬後天坤位坤居西南兌離巽三女同坤居之故爲得朋震坎艮三男同乾居

東北故喪朋文王言占得坤卦者大吉但坤雖以順爲德而孕乾之剛一元賴以施用不窮正如牝馬馴而至健占者亦當體之寓健於順守正不渝乃吉耳故君子含華隱曜貞固其操有取於坤之德而所往皆亨所以然者坤之德本以乾而貴若先而不讓則陰闇迷罔而不通惟後於乾則得所主而利且也坤位西南而兌離巽三女同之占者象之凡有所往西南得朋而亨若東北則乾之位而震坎艮三男皆非坤耦占者則有喪朋之象要而言之坤雖元亨不如乾之變化由心凡事總以安靜中正爲吉此文王深明坤道之用以戒占者也而先儒拘於四德之說致本文不明不可不察

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也乾道大矣而坤承之乾之所至坤亦至之故資其德之至坤之元一乾之元也非元不能成其坤故坤亦曰元生形之始也萬物之形皆生於地資未生之初卽資是以生也孔子贊伏羲坤卦之義言至哉其坤之

元乎萬物莫不資之以生然乃順承天道以有此元以生萬物非乾一元而坤又一元也葢地統於天地德一天德也下文乃詳言之

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

申言坤以至厚之德載物而合乎无疆之天道其靜含者至宏而發育者至光且大品物所以咸亨也此文王演詞所以言占得者元亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此又申明文王之言言文王何以言利牝馬之貞哉葢馬本陽物而牝則屬陰坤純陰而其德合乾順而至健

牝馬實本地類故能行地無疆占者體之有柔順之德而不失其貞此乃君子之所行也其謂先迷者以自用而失柔順之道後得主者後則順道而得其常西南之得朋以其類皆在此與之偕行也東北喪朋者本非其類喪之而適得其耦乃終有慶也至於安貞之吉所以應地德之無疆蓋地本至安至正故能承天人道亦猶是也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰天行地以形成故曰地勢地自高而趨下高下相因於無窮其勢至順故以象重坤然惟其體至厚所以順而不失其德能持重載物君子體之亦以至厚之德容受萬物使事無不順乎理物莫不遂其生

初六履霜堅冰至

六陰象初六一陰之象霜陰氣所凝冰則陰益盛而凍也在下故象履冰曰堅陰氣凝結之甚也奇耦之畫皆

起於圖書北下之一水生之象故乾初言潛坤初言霜冰皆取於水而有舒斂之意則陰陽之所由分耳此爻陰始生下其端甚微而其勢漸盛故象履霜履霜而卽知堅冰之至辨之於早也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

夫子曰周公言履霜堅冰至似一時竝至者夫履霜陰始凝也然陰旣凝則有日盛之勢馴至其道故至堅冰也苟以方履霜而忽之豈不危哉

六二直方大不習无不利

習重習也增加造設之意生意無枉屈曰直無偏倚曰方能包羅曰大此爻爲陰之正體位中正而德純粹故周公言占得此者無私曲無偏黨無狹隘誠能合乎坤德之正則順天理之自然不習而无不通利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直本乾德坤安得而有之葢乾本健行坤以順承天體靜而生機則動故能有乾之德直以成其方也不習无不利者地道含宏生氣未著猶無以見之及其動而生物順天理之自然毫無勉強作爲地道所以光也占者能有是德則可以當周公之言耳

六三含章可貞或從王事无成有終

三陽爻六以陰居之陰中有陽故爲含章之象又陰性主靜故周公言占得此者有含章之象章原喜晦而其顯始貴含章可貞守而不必變更也然三居下卦之上近連上卦又有不久靜之象占者或有作爲如從王事之類雖功成而不自居歸美於君則誠得含章之義而有終矣葢坤以靜爲體其動也順乾而動非妄動也故三爻之象如此占者亦當如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發言非終於含待時而後發知光大知時可爲而
爲又不自居其功光大合地道也夫子深歎如周公之
言其義
至美也

六四括囊无咎无譽

坤中虛故爲囊四入上坤重陰凝閉有括之象言此爻
重陰不中當上下閉隔之時能象括囊藏智晦光則無
咎無譽矣葢咎足以致罪譽亦足以致疑竝
此而無則忘其囊之富竝不露其括之迹也

象曰括囊无咎愼不害也

括囊无咎非徒緘默取容葢愼於言行旣
不以罪招咎亦不求名招尤故不害也

六五黃裳元吉

黃坤之色裳下之飾六五中正柔順秉坤德之正文明
外溢而不失其中順之本體占者如此則大吉也春秋

傳南蒯筮得此爻子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗深得其義矣

象曰黃裳元吉文在中也

言黃裳則似以文爲美不知坤本象文而黃乃中位爻言黃裳元吉乃以其文在乎中不事文飾得柔順之本體也

上六龍戰于野其血玄黃

龍陽物即乾象也血陰物上六陰盛而不自克勢逼乎陽故陽忿而與之戰于野則荒漠之意乾居卦外而與坤戰故象于野夫陰陽不可偏勝者陰至於盛極而龍與之戰則兩敗俱傷必無全理故其血元黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰本賴陽以成其德爲輔而不宜爲主至於戰野則陰道盛極而必窮實由自取也

用六利永貞

六爲純陰與陽合德而資生萬物乃至於道窮爭戰則失天地之正占者得此將何以用之哉亦惟利永貞而已益貞則有以處盛而不窮永貞則不惟不窮而且配天生物不息周公特以此明乾坤合德占者得之本無不利在人用之而已

象曰用六永貞以大終也

地道無成而有終坤本所以終乾之事上六陰盛而不自克則無以終用六利永貞以久安其貞乃合無成之義而大其生成以終乾之事不失配天之大德也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

文言義見乾卦申明象傳之義言乾剛坤柔乾動坤靜定體也然坤固至柔承乾之施而動以生物其機不可止過則亦至剛矣坤固至靜然布乾之化而德能廣生形氣各有攸屬則又至方也蓋其以乾爲主讓功於乾常若居後實則得所主而有常故能含育萬物化生不窮光輝宣著然則坤道其順乎承天之道而時行焉不敢先時而起亦不敢後時而不應此其所以配天於無窮也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

善陽類不善陰類善不善之積生於一念而成於馴致夫子將言履霜堅冰而歎善不善之積必有餘慶餘殃又以殃之大者明其非一朝一夕欲人積善於早戒不善於微蓋言順也言不能早辨順而成之故至此也坤

固以順爲德而順於理不順於私順其私則堅冰至也來氏謂順卽馴字之義極是

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

申六二爻詞之義言坤道直方六二得坤正體其言直方宜也而所謂直者非偏直之直乃承天之施而生物無不遂其正則然也所謂方者非拘方之方乃順天之化而物各得其所其義則然也君子體六二之德內欲其直則敬以居心外欲其方則義以行事夫敬義者內外交飭之功實人心自然之理敬義立矣而德以類應不患其孤廣大在其中矣易言直方大不習无不利蓋內外交修而因應咸宜所行皆當無所疑慮非無其德而妄求其利行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道无成而代有終也

六三陰純而有美然以順爲德雖有美而含藏不露其或以從王事亦讓美於君弗敢居其成功此固地道之常在人倫則妻道臣道亦如之蓋妻統於夫臣統於君與地統於天同夫地道固承天之德而不有其功無成者也然代天生物物無不成天功實賴以終然則含章不露固地之所以能成其大與天同功也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

以上下二卦言之上爲天下爲地六四居上下卦更易之交正天地變化之時可否未卜故爻以括囊象之天子言天地變化而泰則草木亦蕃滋人不待言矣若變化而否則天地閉賢人皆隱豈可躁動乎易曰括囊至於咎譽皆無蓋言謹於藏身得天地之義也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

黃土德中身內地含天之元氣於內天故不窮人法之而以黃居中意誠心正身亦修矣理脉絡之意通貫通正位坤位體身體人一天地也天位乎上而藏性地位乎下而藏命性命之根生於太極惟土德含育之誠黃中而通理矣則安敦之吉正乎坤位以此居身美在其中則充實而有光輝暢於四肢發於事業身潤而德亦日新表裏精瑩故曰美之至也元吉之義如斯此聖人所以配地博厚而孟子言充實之謂美亦此旨也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑似也似相敵無大小之差言陰極盛而干陽陽不能堪而與之戰卦本純陰未嘗有陽然陽自未嘗無也周

公既言陰盛必爭恐人竟以爲陽遂無有故稱龍焉然與戰者陽而戰者陰也陽在卦外陰乃卦體故言戰而獨舉其血言之血乃陰類也然陰陽至於交戰則已非天地之常天地亦不能堪之矣象言元黃夫元黃者天地之雜色也天元而地黃戰而傷血元黃皆有則天地俱傷天地亦不能成其天地矣況在人乎然天地自是太極之體安有元黃交戰者哉聖人即卦象以明理言陰之極盛陽必有傷陰亦不能獨全必也愼之於微毋使太甚則所謂利永貞者而天地自安其常人心長如其故太和宇宙無缺矣其仁民之意深矣哉

附解天地未分太極居天地之始天地既分太極在天地之中天地即太極之體也天包乎地地居天中天地曷可強分哉第人居天地內以在上在下之形言之則天高地下而乾坤判矣然乾行乎地之中實駁乎坤之外

坤孕於天之內又載乎天之元此理難以盡言又不能不言也伏羲畫卦純陽純陰取象天地以天地陰陽本無偏勝故能萬古而不毀也乾坤者天地健順之性情健者賴順者以收順者賴健者以立陰陽一偏勝則災異立至人秉天地之靈而生其陰陽之本於天地者本無偏頗性命所以各正也而人事不齊祖功宗德之感召不一則陰陽之凝結於父母者有偏六十四卦皆從乾坤而出其散殊不齊之故皆自天而之人生生所以日異變化所以多途也聖人以立命盡性望人故於卦

爻之變異者諄諄示戒而於乾坤之合德者一一詳明
坤六爻之皆吉猶乾六爻之皆吉也但人之承天者不
同則有當驗而不驗者文王就卜筮吉凶言而夫子一
一引之於理惟以修身立德順天地自然之道教人故
其意與文王多殊而實則所以引申其旨也坤利牝馬
之貞本無難解先儒誤執四德之說遂至支離迂滯而
不通文言云後得主而有常有常卽利字意程傳以主
利爲句誤用六之誤解與用九同黃裳元吉周公言坤
之文得乎中正而大吉夫子則言爲其文在中故吉恐

人誤以坤道爲尚文也至於文言則深明乎中正合德性立而命凝篤實光輝溢於四體而發於事業盡人者天地之心也天地之理全在於人人之所以盡性立命者秖全乎受中之本然耳然其功非一日其理尢不可臆揣而知性命之合一者爲太極太極之精受之先天者本無不全及有生以後則形氣拘而物欲蔽不能如先天之本體聖人以性功敎人存其渾然在中之體靜極而太極在我卽坤元之靜也擴其粹然無我之衷動極而太和爲春卽乾元之動也究之乾坤未嘗不合則

動靜本難兩分黃中通理正位居體土德生生含育乾元在人則五常百行藴於神明粹面盎背施於四體所謂美在其中暢於四肢也誠中形外因應咸宜所謂美在其中發於事業也贊之曰美之至也夫子蓋深悉其美而莫名其狀豈獨解元吉之義哉至於裳爲下體之飾黃乃中土之色夫子曰黃帝堯舜垂衣裳而治蓋取諸乾坤蓋人無衣裳與物何異衣裳之飾所以發天地之文明人道由此而立一切章采由此而興衣法乾而裳法坤切身之文莫先於是黃爲坤之正色五色之主

六五象乎黄裳謂其中正而有文采夫子第析中正文采之義而黄裳之旨自明後儒罕踐崇效卑法之功故於此多影響其他謬尚多今亦不能悉辨讀者但就本文玩味中有所得是非自昭然矣

䷂ 震下坎上

坎爲水水氣上浮而爲天水者天一始生之氣也乾下交於坤而一陽孕爲坎所以得乾之正交也坤上承乎乾而一陽動焉震所以爲春之生氣也然合而成卦則陽方動於下而坎陷之如物始生生機不能即遂故曰屯其字象屮穿地而不能伸夫子序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也天地間無非萬物物始生雖未伸而其氣已盈特厄於險而不能即遂耳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯於人事為險難之象然震動有為險無久困之理故占者大亨但所以動者當利於正耳蓋屯固以動為亨然特取其動可有為非謂其動可躁進故勿用有攸往如國家多難建侯治民雖未即亨已有亨之之理而貞亦無逾焉占得此卦者利應如斯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔乾坤也震一索而得男故曰始交難生坎也天造天運草昧雜亂晦冥之意寧康寧夫子慨然言之曰屯之為卦何也蓋天地初分乾坤奠位人物本無雜自乾下交於坤坤上交於乾剛柔始交而陰陽易位患難由此而生此伏羲所以名此卦為屯之意也然文王謂元亨利貞何哉以震陽善動動而有為雖在險中當得

大亨而正其曰利建侯何也天地交而雷雨作其動則盈滿於天地之間生物由之暢遂雖屯不患其久屯也人事當險難時動而有爲亦當象之卽如天造草昧之時國亂民愁宜建侯而不敢稍安以濟時艱也

象曰雲雷屯君子以經綸

象言雷雨以其動言此言雲雷以卦體言雲而又雷未雨之象正如人事險艱之時君子必以小心濟其大業如治絲然經以引其綱綸以理其緒不敢怠且苟也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓不進貌初九一陽爲濟屯之主然居屯之初才可有爲而時猶有待故磐桓不苟於進占者得之利於居正不渝卽欲有爲利於建侯蓋建侯卽所以濟屯而方建則其功未顯得磐桓之義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

夫子恐人誤以磐桓爲遲疑建侯爲威服故曰雖磐桓乃心存濟世行欲安民志行正也建侯者俯從民望以貴下賤大得斯民願治之心也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

如擬其實之詞屯言其境邅言其心班布也乘馬震於馬爲馵足爲作足故曰班班如列布有待將行之貌謂九五也坎險故疑爲寇然五爲二之正應以陽應陰故有婚媾之象女子謂二字許嫁也貞不字以其險未可乘十年則數之盈女乃從男二乃應五也六二陰位在濟屯爲用柔之時故言時方屯如濟屯者亦邅如雖九五陽爻與二相應有乘馬班如之象非欲爲寇乃婚媾也二亦何憚而不從之然時將可爲所應尚遠正宜守正以俟之如女子守貞不字十年乃字蓋我得其正而數窮勢極乃相應以成大功此六二之義也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

言六二所以邅如有難色非故遲疑乃以震體本剛濟屯無取乎過剛不得不遲迴養晦至十年乃字則以九五正應已合反乎同道相濟之常故無嫌於以身從人也

六三卽鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

卽就也鹿陽獸謂九五也虞慮也震坎皆有象於木故曰林中幾幾知幾幾舍止息也吝嗇嗇難之意六三以陰居陽欲從九五濟屯不失震動有爲之志如欲卽鹿可以無虞但限於下卦去五尙遠惟宜入於林中以伺之君子知幾以爲不如且舍若恃動必往則必有吝也

象曰卽鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

言卽鹿所以無虞者以有志濟屯如從禽然事所當爲也然君子必舍之者以所應尙遠往必吝而自窮故寧

待之也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四近接九五九五陽剛中正有爲之君欲濟屯而求賢自輔有乘馬班如求婚媾之象四於斯時往而從之以臣應君吉無不利矣坎爲馬五陽四陰君臣遇合喻以婚媾也

象曰求而往明也

言待上之求而後往明於進退乃可以濟屯也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎有膏澤沾潤之象九五爲屯之主欲膏澤及民而陷乎險中其施不遍故爲屯其膏之象此際正須憂危養晦勿遽求功故小貞而略見其風采則吉大貞而盡露有爲規模則凶戒占者當如此也

象曰屯其膏施未光也

言非無膏特施未光故當養晦以濟時艱也

上六乘馬班如泣血漣如

坎爲加憂爲血卦爲水泣血漣如之象上六處窮極之地才既柔而位又不當雖羣賢拭目相俟有乘馬班如之象而已實無能但泣血漣如而已

象曰泣血漣如何可長也

言才柔勢極至於泣血漣如如何能長存深歎之也

附解一卦有一卦之義各爻有各爻之義爻與爻參互錯綜又有其義故易之爲書廣大悉備不可執一而談也

歴代諸儒各以意說經得者多而失者亦復不少平心而論惟以聖經自然之文義解之則不必求多於本文之外且求本文字句無負可也如此卦陽方動而卽遇險故爲屯然其動而有爲濟險之材也故聖人肫肫以濟屯望人特其險方甚未可躁動故全卦皆多戒詞至九五一爻專言則陽陷坎中屯之所以成合通卦言之則陽剛有爲屯之所以濟是初九爲卦之主而九五不得謂非濟屯之主也特諸儒必拘拘卦爲時爻爲位之說遂使義多不通善乎

御纂折中之言也曰初自爲初之屯德可以有爲而時未至也二自爲二之屯道可以有合而時宜待也五自爲五之屯澤未可以遠施則爲之宜漸也自天子至於庶人皆有屯聖人繫詞非爲一時一事設愚第解本文至引証史事則闕之葢懸其理以待天下人之用之不必執一以求也舊解卽鹿無虞虞人舍讀上聲牽強令本文語氣不明故正之

䷃ 坎下艮上

艮止在外坎險在內水流行而山阻之昏蒙之地也少男止於蒙昧之地童蒙之象也序卦曰蒙者蒙也物之

稺也物生必蒙故次於屯則又承乾坤之後言之也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

童蒙艮也坎在下剛中而爲主我也五與二應求我之象也筮蒙蒙昧而求於神明之事初則至誠專一再三則疑貳瀆慢也文王恐人以蒙自安以蒙棄人故言蒙不終蒙有可亨之理但須其人自去其蒙我乃可以發其蒙如施教者非我求童蒙而往教之童蒙求我而後可以啓其蒙也匪特施教爲然即求諸神明以決蒙神明仁愛諒無不告人者然初筮告再三瀆瀆則不告矣所以啓蒙者雖有愛人之心必利於正固蓋枉已則不能正人也文王戒占者如此

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨行時中可亨者在我而時其中以發蒙無偏倚拘執也志應五下應乎二葢艮爲少男天性未漓必不安於蒙而求教也剛中坎中爻剛正至誠之義故言初則告也瀆蒙言其所以瀆正其所以蒙也養正者告與不告之間時中存焉正所以善爲養蒙而正之也聖功作聖之基言卦之所以名蒙以山下有險險而止焉無怪乎其蒙也言蒙亨者以可亨之道行其時中而啓蒙故蒙不終蒙也匪我求童蒙童蒙求我文王以五與二相應之象言之在人則爲求發蒙者與發蒙者之志相合也初筮告以九二剛中之體有至誠之道至誠者惟誠可格故初筮則告也再三瀆則疑貳不誠其蒙正甚不可告也然則亨蒙者非有時中之德至誠之能不易發蒙故童蒙之時即有時中而養其正者乃作聖之功也夫子釋文王而又推論其理如此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

前險而止蒙已明卦象此又專就亨蒙者言欲人勉其所以亨言蒙卦上山下水坎中眞水出於山間如淸泉不雜不得以其蒙而少之也君子體坎之剛中果其行以自修無畏難而苟安法艮之止育其德以居仁不急遽而求效則所以亨蒙者在我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰柔居下蒙甚當發刑人以法懲儆使之覺悟坎爲桎梏在手曰桎在足曰梏蒙者蔽於不善如桎梏然用刑者覺使自新如脫桎梏以往然此非得已也教化之窮而後用刑故吝吝啬難之意也

象曰利用刑人以正法也

法卽刑刑所以維禮教言刑人非得已乃蒙之太甚以此正其法度終歸於禮教非尙刑也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中爲羣陰之主是有德而能容故象包蒙占者遇之則吉葢己有德而又能容人必能善化其蒙也又言占者若納婦則吉將來必有賢子克家葢剛中能爲羣陰主故能正夫綱坎中男得乾之正爻故子必克家也

象曰子克家剛柔接也

妻子不必皆賢惟有德者可以化之此包蒙之義也爻言納婦而及子克家葢以剛中有應夫倡婦隨有可以得賢子之理接謂羣陰聽命則諧和在其中矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

互坤變巽兌皆女象六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也艮陽乾爻爲金少男故稱金夫然上九

艮止不求於三而三陰柔不中自求於上不有躬不能保其身也女子以正爲主如此更何所利蒙之至者莫甚於人欲滅其天理見金夫不有躬蒙之至矣象如此則取女斷不可爲而他事亦無所利戒占者也

象曰勿用取女行不順也

順謂順理不正之行無所可也

六四困蒙吝

四陰位上下皆陰困於蒙昧之中而不能出吝難之也恥之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛六四去二陽爻遠夫子言蒙無終蒙之理而困蒙吝者以其獨遠於誠實之道不自求賢以啓蒙也初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又與陽應惟六四與所比所應皆陰故曰獨遠

六五童蒙吉

艮少男故童蒙而在童天性未漓不難日就明悟故吉六陰蒙象五中正童蒙象也

象曰童蒙之吉順以巽也

夫子言童蒙之吉非謂其蒙之吉乃以陰柔中正有順德而能巽以下人故也互坤順也變巽巽也仰而比上九順也俯而應九二巽也皆虛己下賢之象也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

下卦坎爲盜錯離爲戈兵艮爲手手持戈兵擊之象上九處蒙之極蓋冥頑之甚者以剛遇之故象宜擊蒙然聖人慮人之恃剛而不善化也故又戒之蓋蒙之至而爲寇我以剛禦之不得已也若爲寇則自處於蒙何以已亂哉

象曰利用禦寇上下順也

夫子又恐人不化蒙於早以禦寇爲能故曰利用禦寇以禦寇者衆所同嫉而本卦九二率羣陰以發蒙本爻以剛任擊蒙之責上下皆順於人事爲上順天心下順民情者也

附解物生必蒙聖人以發蒙爲心故肫肫爲啓蒙者示其則又爲蒙者導其趨然啓蒙者非有時中之德不能成就人材也故夫子於彖曰以亨行時中於象曰君子以果行育德自不果行又無以育德安能臻時中之詣哉惟聖人爲君師則蒙之亨也必矣水流而山阻之然有泉爲水不改其流之性山亦不能終使其蒙也果者必

於流育者不驟達夫子只就卦象勗人進德與象意又別而周濂溪曰童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也山下出泉靜而淸也汨則亂亂不決也愼哉其惟時中乎合彖象而融爲一說義殊欠允不可據以詁本文也或以山下出泉靜而淸爲淵泉之義似矣然合彖求與筮共言則雜而不明至各爻之誤解者今不悉辨

䷄ 乾下坎上

需者須也有所待也乾健行而坎險在前乾德中正不遽進而需以待之故名需水氣在天爲雲方雲而未雨

蒸養太和亦需之象序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道則又以陰陽之氣蒸成雲雨五味和平薰蒸百體象亦如斯且彖上屯彖而言養教兼全酒食宴樂以娛太平也

需有孚光亨貞吉利涉大川

有孚乾性剛正坎中爻得乾正體是誠信相孚之象乾陽故光健行故亨貞吉大川坎象文王言需雖須待之義然乾體中正坎亦得乾中正之體則其需也爲當需而需非畏縮不前占者能有剛正之德誠信相孚如乾坎陽爻之相應則相得而有光亨通而無滯然必所爲之事合乎至正則吉蓋乾乃純正之性非偏頗相徇以孚求亨者可托也果能如斯則雖險皆可有爲如利涉大川然忠信可以涉波濤乾剛中正險何足難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

義不困窮言乾德中正不輕冒險無困窮之義天位即乾體坎中爻仍乾中爻之眞陽也故曰正中有孚也光也亨也貞也皆由此而生有功乾健大有爲也言需者須之義所以須者因坎險在前也乾性剛健而不自陷於險義不至於困窮故以需名此卦然旣需矣疑事難就而曰需有孚光亨貞吉者以乾本天性下卦純乾上卦亦得乾之正體二五皆乾位乎天位以正中而待時故其象如此利涉大川亦以乾大有爲必成功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

陽蒸於下上而爲雲大和之氣已動特薰蒸未即降雨君子體之時將有爲而未可爲需以待之飲食以養其體宴樂以養其神皆自醞釀太和之事正如雲上於天時也

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地一陽爲衆爻邪郭有郊之象初九去險尙遠而有陽剛之德不肯輕進爲需于郊象占者得之則

其平日所守已是但當
堅守其恆則可无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

乾德剛健而不失己故不肯犯難以行而需
于郊言其得正也未失常不失需之常道

九二需于沙小有言終吉

沙水際二之去坎尚隔九三爲需于沙象互兌爲口舌
言象陽變陰爲小小有言之象漸進乎險不無讒訕之
言然陽剛中正
終不能害而吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬也言沙雖近水而九二中正胸中寬衍平
夷旣不遽進亦不以小言動心故以吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼於水而水已浸潤之象坎為寇盜九三以剛遇險故為需泥之象致寇至言有致寇之勢因乾健本體故不言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

人之於世無保其必無險逼之理惟恃在我者敬慎以自全故夫子言需于泥泥雖逼水而實尚非水坎在外卦是災在外也究與需于水者不同自我致寇以剛而近險之故然剛乃乾德誠能不失其正敬於居心慎於行事則不敗也

六四需于血出自穴

坎為血卦血之象又為隱伏穴之象也四為坎體已在險矣故為需于血象然以柔履險需而不前不與險鬬故為出自穴象

象曰需于血順以聽也

九五爲坎之正象六四順以聽之陽雖剛而不與柔鬬在人事則處險而以順德行之險不能爲害也

九五需于酒食貞吉

坎水酒象互兌食象互離水在火上烹飪未就需于酒食之象酒食宴樂之具九五陽剛中正居尊位而需焉蓋當治具昌明之時休養生息涵煦天下而不求近功在修身者則道德和平優游饜飫皆需于酒食之象惟貞則吉也

象曰酒食貞吉以中正也

言以中正故需于酒食而吉非躭樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎極入穴之象變巽入象也在上窮極無可復需故不
言需而直云人于穴我爲主應爲客上六下應九三而
九三與二陽需極竝進爲不速客三人來象入穴窮困
必待援而後出上六陰順之性于三陽之來敬之終得
其力而出
穴故吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位卽入穴也言上六不需而入穴已不當位矣然
陰以從陽爲正今于不速之客三人來敬之則尙知求
援雖不當位未爲大失也
葢望人補救於事後之意

附解學莫大於知時卦名需以陽德遇險而能待此有德
而不苟於進者也故爻象多吉卽有不甚吉者聖人惟
勉人敬以處之葢從容和平退讓敬慎天下無不可爲

非躁動者可例也若後世言需者事之賊便止說得一半道理

䷅ 坎下 乾上

訟爭辨也以卦象言天運上水流下其行相違訟之象以卦德論上以剛制下下以險伺上就一人言內險而外健就兩人言此險而彼健險與健相持各欲求勝皆訟之道也序卦飲食必有訟故受之以訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚信實窒塞也惕戒懼也中謂心也終終其訟大人有德之人大川喻險難文王言卦雖名訟然乃戒訟者以止爭之法蓋卦爻剛中為有孚之象訟者誠信見屈於人故有訟然訟非得已當自惕於中常存退讓則吉苟必欲終其訟必凶且有孚之義惟見信于君子不能見諒於小人占者利見有德之大人而不利涉大川蓋

大人陽剛有德之象大川坎險難行之象見大人則有孚可通涉大川則同心無朋也接坎中爻即乾中爻本卦以剛遇險故爲訟然二五皆剛中故有孚窒者釁塞不通謂陽陷坤中也坎爲加憂故又爲惕中之象上九過剛有終訟之象大人乾九五也大川坎也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

人情險則難測健則必爭二者有一猶不至訟今卦體上剛下險險而健所以名爲訟也夫子蓋歎之也有孚窒惕中吉皆謂九二一陽從乾宮而來雖陷於險中得中正之體故有孚而窒成訟者以此惕中而吉不至終訟者亦以此也其謂終凶者以上九過剛有終訟之象然戒之以凶以訟非美事必不可成也利見大人以九

五有中正之德也不利涉大川訟者恃剛冒險有入於淵之象也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天行而上水行而下兩相違背凡物情相戾準此訟之與也不在已事而在未事之時謀之于始則早察其微不蹈其險聖人深戒人自省也

初六不永所事小有言終吉

所事所欲訟之事變兌爲口舌言之象因居初又在卦外得象象故曰小初六以柔居下不能與剛久敵故爲不永訟事之象剛自外來不能無爭辯之言然既不與敵雖小有言終不成訟而吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

爻詞但以象言夫子因而戒之言不永所事非謂其柔懦以訟事本不可長不永無傷也雖小有言其辯久自

當明故終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

九二陽剛爲險之主與五剛遇本欲訟者也然以下訟上勢必不敵故義不能訟歸而逋避其所居之邑人三百戸皆免災累故无眚自上而下故曰歸坎爲隱伏逋之象坎坤體故爲邑又互離戸象三百戸一成之地坎外陰而內陽獨九二剛中獨訟二陰皆不與之故皆无眚言其自取不足累人也變坤三爻皆陰爲三百戸象坎爲眚變坤則无眚也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇自取也訟本非宜況以下訟上乎故夫子歎以戒之言不克訟者非不欲訟義不能勝至於勢窮理極則不得不出於逋竄之一徑也所以然者以自下訟上患害之來乃其自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食如食邑之食猶享也舊德前人之德坎本坤體而孕乾六三仍坤之體坤性柔順守其柔順而不變如子孫食前人之舊德以居險而上近剛健故雖守正而不能無厲然居險訟之時以柔正自守必免於禍故終吉或從王事無成與坤六三同此爻卽坤之三爻也臣任君事不自居其成功正是柔順而貞之道戒占者當如此

象曰食舊德從上吉也

子孫襲前人之蔭不有其功而實自享其福聖人取象於此以六三陰柔卑退處險健相持之際一心守舊不與上九剛敵爲以下從上之象故吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

卽就命命令渝變也九四剛而不中本有訟象然下應於初初以柔遜上鄰九五五以中正將謂與訟哉故不

克訟而反自聽命於主訟之大人是其初本欲訟變而安於正則能以義理自裁故吉也

象曰復卽命渝安貞不失也

失謂失己恐人以自屈爲嫌故言復命而渝安貞正所以不失己也

九五訟元吉

陽剛居尊爲訟之主彖所謂大人者也以中正之德齊乖爭之俗故大吉

象曰訟元吉以中正也

中則不偏正則不枉訟者聽者皆以是訟亦罕矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶大帶命服之飾也男鞶帶女鞶絲或未必然之詞褫奪也上九以剛居訟之極是健而能終訟者刑罰過

甚之朝專尙酷健或亦賞之予以鞶帶然賞非所賞卽受亦不久故終朝三褫之坎卦一陽束二陰帶象位居上鞶帶象上與初應初六非上九敵則訟易勝而上居勢要故有意外非禮之賜或錫鞶帶然坎體本險以與爲取上卦三陽爭利故有終朝三褫象終朝極言其不久上居窮極之地又乾爻故象終朝也

象曰以訟受服亦不足敬也

禮讓者治世之本以訟受服昏亂可知亦不足敬勝者與錫者均可恥也垂戒深矣

附解生民有欲則必爭聖人以德禮治世秖是欲人平其爭故繼需而有訟者勢也轉訟以爲讓者聖人之心也本卦詞義皆戒人無訟而於九五獨曰訟元吉蓋以中正之德聽訟則訟自平遇訟亦不終其訟所望於在上

在下之君子有治世之權救世之心者深矣

☷☵ 坎下坤上

師衆也坎下坤上卦體地中有水爲衆聚之象卦德内險外順險道而以順行師之義也卦爻一陽居下卦之中五陰從之將統兵之象二以剛居下五以柔居上而任之人君命將出師之象序卦訟必有衆起故受之以師

師貞丈人吉无咎

貞正也丈人老成賢將言行師之道在得正與擇將不得其正則師出無名不擇其將則師出無功正且得人故吉无咎蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉而无咎則盡善矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險

而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

衆也言合衆志而一之乃成爲師正弔民伐罪仁義之事能左右之曰以剛中而應九二剛正得中上應六五故爲賢將順謂順乎天理毒害也用師止亂如用藥攻疾不得已而用之實以安民也言能以衆正人之不正則仁義素孚人歸天與可王天下極言貞之義大也九二剛中上應六五爲忠正居心之臣故曰丈人六五柔順信任賢將兵雖險事然必順乎天理而動則實有濟世安民之心而非徒好武以此治亂民必從之大吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚地中爲聚聚衆之象容容保之義教衆至也畜聚畜古者寓兵於農制產明倫容保其民即所以畜聚其兵也常時民即兵變時兵即民兵不外乎民如水不外乎地也

初六師出以律否臧凶

律謂號令節制否臧不善也初六陰柔而居行師之始故聖人戒之以律若師出無名及不明紀律則凶

象曰師出以律失律凶也

言師以紀律爲先初六當出師之始故特戒之失律必凶深歎其然也

九二在師中吉无咎王三錫命

二人臣之位而九以剛居險是惟在師中則吉无咎蓋師必剛正乃能馭之吉言其理无咎言其事王謂六五下順九二爲錫命賢將之象三坤三爻皆順也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天郎王也言人臣本無以剛自用之理在師中吉承君寵而得專閫外非承寵則無吉之理也王三錫命欲懷

柔萬邦故寵任之非予以擅權也葢深戒人臣專寵自擅之弊

六三師或輿尸凶

或不可知之詞輿尸以車載尸敗衂之甚也六三陰居陽位才弱志剛在行師爲偏裨擅命或輿尸而主將罔聞大凶之道也

象曰師或輿尸大无功也

師貴統一至于或輿尸而不及料大无功矣葢深歎之

六四師左次无咎

兵家尚右右爲前左爲後左次退舍也六四陰居陰位柔而得正於行師爲知難而退之象故无咎

象曰左次无咎未失常也

師以慎重爲常恐人以退爲怯故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田地之有水者坤坎象也坎爲豕錯離爲雉禽象執言聲明其罪長子卽丈人也自衆稱之曰丈人自君稱之曰長子謂九二也弟子六三長之次也六五柔順得中有懷柔之君德者坎爲寇盜五以君德臨之外侮之來如田有禽田本非禽所棲利在執言以聲其罪不必遠威以武此爲人君之正故无咎若執言而不服以師伐之亦惟長子可以帥師若用弟子則必輿尸蓋弟子非將材雖仗義執言亦必凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

九二剛中以中道行師之象使不當告五之使之以戒人君也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時本卦義重六五信任九二賢將五大君也國家皆因坤土取象開國封諸侯承家立大夫以一卦言九二君子餘皆小人也行師之時但取材具可用不必人皆君子至功成行賞則小人惟酬以重祿不可畀以國家此見行師所以濟變與居常異用也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功功無濫予必亂邦有才無德故也

附解師由爭起故繼訟夫師非聖王之所得已也欲而爭爭而亂不有以正之民何以安然正之之道上有至仁之君下有忠正之臣然後交相濟而勘亂本卦六五九二乃其明象故聖人因以致美戒焉不得泥坤之不得

為君必以乾解大君也舊說於象詞多牽強今悉正之

坤下
坎上

比親輔也以卦象言水在地上最相親輔以爻言五剛居尊衆陰比而從之一人撫衆衆亦親附之象故為比也序卦衆必有所比故受之以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也元君長謂五也九五剛中而有乾德為君上以仁撫萬民者永貞久於正不寧不得其所之人方來來未艾也後夫遲至者言占得比者大吉其卦一陽首出而衆陰比從再筮以審惟君上有仁民之德而久安於正者乃信而從之必无他咎蓋陰本從陽而九五以陽剛得位衆陰比附如恐不及是為不寧方來之象惟上六一爻陰柔高亢如後來之夫失所歸依必有凶也蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮

聖人欲人信從有德故設爲再筮之言以堅人之比也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

物莫不惡其乖違故歎比之大吉也然所謂比者貴其以德相輔非私附也故又曰比輔也下順從也言出於人心之誠然而非要結也九五剛中得位舍是無可比者上下應初二三四皆應五而歸附其道窮上六陰柔無德而驕理勢窮蹙無所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上九五下臨坤地建萬國象一陽下撫羣陰親諸侯象建國本以親民而曰親諸侯者親侯即所以親民也天子以仁撫萬國而恩義洽於臣民諸侯宣布天子德意而羣生歸於主極上

下相比天下一家中國一人之道在是矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

坤主信實初爻爲比之始是欲比人而誠信之象故有孚比之比於人也缶土器中虛坤土中虛盈滿也坎水下流於土坤虛能受故有盈缶象終對始言終來人來比我他吉意外之吉言占得此爻爲有孚之象旣有孚矣即以我比人不嫌阿附无咎也且初居比之始即以誠信相孚積日累月其孚益甚爲有孚盈缶之象凡比之不終者皆由始之不愼也今始比如此則我比人而人亦比我雖歷久人終來親且有意外之吉也

象曰比之初六有他吉也

初六爲比之始而以有孚從人固宜其終必有他吉也深美其愼終於始也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也

象曰比之自內不自失也

申比貞吉之義言自內而比所守者正故所比者正不自失而吉也若反是則否也

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象不言凶凶不待言也

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷卽孟子哀哉之意深惘歎之凶可知矣

六四外比之貞吉

五在外卦外比謂從五也以柔居柔比陽得正吉之道也本卦惟九五爲賢二以正應而比於內故曰內修乎

己者貞也四以相近而比於外故曰外從乎人者正也外內雖異得比之正則一故皆曰貞吉

象曰外比于賢以從上也

言賢于我者倘從況又居上而尊分義皆宜然也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯光明之意顯比上以公正無私比下下亦然也下三句正言其象三驅失前禽開一面之網喻仁育義正其比無姑息亦無苛求也邑人不誡無煩擾而民相安相忘不警備也上下相比至公無私故爲顯比而吉益九五剛中之德統制羣陰非徒煦煦爲仁也德盛而民從之無敢欺亦無敢慢聖王光明正大納一世於在宥而民不識不知其象如此五君位又乾本體故曰王坤爲大輿五乘之而下撫三陰三驅之象不及初故失前禽言禽與師六五象同坤爲邑邑人謂上六也五不必區區求上六之相比上六亦不區區比五不誡象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九五剛健中正而居尊位故爲光明正大之象逆順謂從化與否者聖王不必盡人而皆求親已荒服之遠梗化之徒寛以居之失前禽之意也邑人不誠是民相忘於帝則上之德使之然也中郎正中之中盲上以正中比民民故以此應之也

上六比之无首凶

乾爲首陰宜從陽上六背九五陽剛而妄欲比人賓無所比爲比之无首以其失所當比也

象曰比之无首无所終也

比以求安失所當比則莫爲之主如无首然更何所終也

附解相維相恤者人道之常同術同方者友朋之正若夫聯萬物爲一體納羣生於在宥聖人之心所以同天地也比之爲卦聖人所以深致意焉而歎其吉第通一卦言則比吉分各爻言則有吉有不吉且此爻與彼爻相參言則此吉彼亦吉彼爻專言又或不吉聖人取象變動不拘此際稍失體察則義舛前人因之多誤今悉以平易之理解之學者詳焉

䷈ 乾下巽上

小陰也畜止也六四以一陰畜止衆陽故爲小畜于天象爲風行天上膏澤有待于人事爲巽順止剛以柔制

強皆小畜之義序卦比必有所畜故受之以小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

卦體雖以陰畜陽然所畜者當故占者得亨下二句正言所以亨之故也雲騰則必致雨今陰在天上雲象以陰居陰密雲象內卦為我外卦為人先天乾位南巽西南本卦巽在乾外故為自我西郊言占得小畜者亨盖風雲合而氣化敷今一陰在天羣陽從之而巽在乾外為密雲不雨自我西郊之象論風在天上雖暫畜而不能久論風雲布澤則陰得位而不為凌陽施諸人事或臣子有待于君父或柔弱巽屈乎剛強皆有亨之道也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔得位謂六居四位上下謂五陽言六四一陰柔得其位而上下五陽皆為所屈故伏羲名曰小畜文王言亨

者以卦體乾健巽順二五皆剛中雖以陰畜陽然健行之志自在占者亦能健而巽剛中而行其志乃得亨也其言密雲不雨者以乾三陽在下體本健行爲陽氣尙上往于天陰澤一時不能卽降也自我西郊者先天卦位乾居南而巽居西南由東而西自陽之陰其氣順則易成雨自西而南由陰之陽其氣逆則不成雨今巽在乾卦之外而位本又西南故爲乾郊之外陰施而陽未應之膏澤未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也上巽懿之象下乾德之象互離文之象道著躬行曰大德道著儀文曰小德風行天上氣化外宣君子體之美其文德亦威儀外著皆小畜之象也曰文而必曰德見文乃德之華也

初九復自道何其咎吉

復反也謂反于本位自由也道進退中正之道九陽剛喜進然位居于初爲不畜于陰而復歸位之象此乃進

退正道有何咎乎故占者吉也

象曰復自道其義吉也

初九本乾德故爲道復而以道其義當得吉深望人以道也

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守己相時故亦復與初爻並復有牽連而復之象占者如是則吉也三陽同體故曰牽

象曰牽復在中亦不自失也

在中陽剛居中也亦者承初爻之詞言初九之復自道剛正不爲陰所畜固不自失也九二剛中牽復亦不自失

九三輿說輻夫妻反目

輻車轑也輪中木之直指者乾爲圜車輪象互兌爲毀折脫輻象反目不相對視中爻離爲目巽爲多白眼反目象九三近六四陰陽相比有夫妻象然六四畜止本非三之正應而九三過剛銳進自離其羣欲比于四失初與二牽復之義爲輿脫輻而不能行四畜止而不與親有夫妻反目之象進退皆失所據矣

象曰夫妻反目不能正室也

巽長女乾剛進之有夫妻象然四本無意于三而三自苟合之是以反爲四所畜制由三自失其正不能正其室也凡剛之失己而制于柔者準此

六四有孚血去惕出无咎

五陽皆實一陰中虛中虛誠信之本故爲有孚象本爻錯坎坎爲血又爲加憂是本有血惕之象今已變則血

去而惕亦出矣六四以陰畜陽近九五本有血惕之懼因虛中以巽從焉故有孚而九五亦安受其畜血去惕亦出也占者故无咎

象曰有孚惕出上合志也

上謂九五言惕出則血去可知恐懼猶免傷害必無矣言有孚之所以惕出以其虛中畜人合乎九五有孚之志九五亦順之也

九五有孚攣如富以其鄰

九五剛中志行爲推誠信下之象故曰有孚攣攣綴也巽爲繩五變爲艮手攣象巽爲近利市三倍富象鄰謂四也四於五爲臣鄰象六四之有孚虛心以應乎上九五之有孚推誠以信其下也五與四比進上下相畜惟以有孚畜之美者也誠信相與有孚若拘攣然其畜不窮可謂富矣然其富也乃以六四虛中從上九五能以

誠信與之故上下相孚而後畜道成也

象曰有孚攣如不獨富也

下以虛心應上上以實心待下故得攣如之象非一人卽獨能富深明四之所以爲畜主也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上久變坎爲雨處安其位德謂乾德載積滿也幾望將望言陰正盛也上九以巽順之極居卦之上畜之極而風動雨隨在天象爲既雨之時陰畜陽而成功矣在人事爲既處之時陰勢盛而安處不搖矣然乃由六四用柔巽之道尊尚乾德積而至然非專恃陰柔至於成功也此爻若婦人占之雖正而亦危懼蓋恐無其德則必有災也又其象如月之幾望陰德正盛之時君子占之宜退以俟時若有所往則凶蓋聖人既戒陰以尚德又戒陽之妄動也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰順而從陽為德積載言非一日有所疑謂非必陰將害陽而其勢方盛自不可往故遲疑以致其慎重也

附解小畜之義重以一陰而畜衆陽然其畜也乃陰以巽順處剛於天道為風雲畜雨之象於人事為臣子巽承君上之象皆畜之美者故彖言亨而六四九五言有孚之善因陽大陰小故名小畜非謂畜道之小所畜之事小故名小畜也上九一爻舊解尤誤聖人既喜陰能順陽又恐陽為陰制故言既雨既處尚德載勗陰之尚德矣又設為二象以戒婦人侵陽君子徇陰其維世之心

不亦至乎

䷉ 兌下乾上

履禮也禮人之所踐履也爲卦天尊在上澤卑在下履之象上下之分尊卑之義禮之體也內和悅而外剛健禮嚴而和之道也序卦物畜然後有禮故受之以履

履虎尾不咥人亨 履字上當有履字蓋傳寫脫誤觀彖傳可知

履有所躡而進也兌後天位西金爲虎三末爻故稱尾咥嚙也下卦一陰履二陽上躡乾剛可謂危矣而名之曰履若以爲當履者然何哉人世無非危機惟和順小心可以逢吉兌以和悅遇剛強所遇者乃乾君又內和悅而外剛健持身涉世之道無逾焉故文王言此卦似危實安爲履履虎尾不咥人象占者得之可以亨也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛

中正履帝位而不疚光明也

柔履剛以下卦言一陰履二陽之上也說而應乎乾以全卦言兌悅應乾剛也剛中正專就上卦言帝位九五光明乾之本體言卦之所以名履以陰柔履陽剛也世多危境惟柔順可以處之故名此卦爲履也其曰履虎尾不咥人亨者以兌悅應乾剛是性本和順所遇又賢明故危而不傷也乾卦剛健中正九五得其正位是有聖德而履帝位無疚于心者其本體光明是以遇之而亨也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天尊而高澤地之極卑下者上下有定分卽有定理君子觀履之象辨別上下以定民志蓋民志不定天下不可得而治位各稱其德士各修其業人各恭其分禮存乎其間矣

初九素履往无咎

履禮也禮以質爲本居履之初故言素陽主進故曰往言初九陽剛在下本無陰私當履之初又無外誘率素位而行者也如是以往何咎

象曰素履之往獨行願也

踐禮必有剛德而後不爲物誘初九履初而有剛進之才是獨行其志願而不爲外染者故贊之無應無比故曰獨也

九二履道坦坦幽人貞吉

變震爲足爲大塗履道坦坦象三畫卦二人位九二陽居陰位幽人之象行於道路者中則平坦旁則崎險九二剛中所守者正爲履道坦坦居下而有中德爲幽人之貞占者可吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

惟有剛中之德故居柔在下而不爲世俗所惑亂此其所以爲貞此其所以吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

此爻互有離巽離爲目巽爲股體俱非正雖能視行眇跛者也三人位居兌口人在虎口咥人象變乾成剛猛之質武人象大君謂上卦乾君也六三以陰居陽以柔履剛如眇者之能視跛者之能履其用健矣乘剛而不柔退爲爲履虎尾而見傷之象此爻變則爲乾爲武人象以陰柔而剛猛喜進如武人有爲于大君之事無所顧慮也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足以明行爲其陰闇且柔位不當以陰居陽志剛志于上卦之乾剛武人涵養實而勇猛多一意前進任大

君之事未必皆當其志則如是耳以柔履剛上從九五故有此象

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三才本柔暗而志剛猛所以觸禍四才本剛明而志恐懼所以免禍

象曰愬愬終吉志行也

志行者柔順以事剛決之君其志得行所以終吉也初之獨行者遠君也四之志行者近君也顯晦之所履不同其道皆吉

九五夬履貞厲

夬決也九五以剛中正履帝位是凡事必行必信无所疑礙故爲夬履然其出之也正又常有戒懼之心書所

謂心之憂危若蹈虎尾者也

象曰夬履貞厲位正當也

位正當上有剛中正之德而下以兌悅應之所謂履帝位而不疚光明也

上九視履考祥其旋元吉

上九當履之終前无所履可以回視其履矣故有視履之象考稽祥善也旋謂周旋折旋上九以陽居陰是有剛德而能小心者爲顧視所履考其善否而其動靜之間皆合于禮無不吉也

象曰元吉在上大有慶也

履禮也禮必有始終上九居履之終而猶視履考祥則其小心敬慎至終不懈故元吉也大慶即元吉喜其慎終如始故美之也

附解履踐履也履者禮也人之踐履以禮爲主而行禮以謙卑和悅爲主本卦兌悅應乾剛爲下小心以事上之象九五乾剛中正而下應之本無不吉前人解貞厲者非也以全卦言下以和悅應剛明之君故履虎尾而不咥人以一爻言以陰柔而好剛猛故履虎尾而遂咥人義各有取象亦隨殊苟拘牽以求則聖人之意晦矣其武人爲于大君先儒多作爲大君解惟王氏申子之說於爲于二字始有著落從之

䷊ 乾下坤上

泰通也地上交于天天下交于地陰陽和而萬物生成故爲通泰外小人而內君子又所以輔成世泰之象序卦履而泰然後安故受之以泰謂人必履禮而後上下各得其和故泰繼履也此正月之卦

泰小往大來吉亨

小陰大陽由內之外曰往自外之內曰來以氣化言陰陽交而萬物亨天地之泰也以人事言陽爲君陰爲臣君推誠以任下下竭誠以事上上下志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人小人往居于外君子來居於內天下之泰也占得此卦吉而有亨通之理

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

則是云者就象詞而歎美之也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來陽健陰順君子小人釋大小曰交曰通曰同曰長則吉亨之義已在其中小人道消非消小人也小人化爲君子如湯舉伊尹而不仁者遠

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

后元后財同裁道以其體之自然言宜以用之當然言裁成以制其過輔相以補其不及左右扶植意扶植以遂其生俾亦如天地之通泰也陽左陰右民生各遂如陰陽之和也

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽爲陰木茅之象茹根也初爻在下故象茅茹彙類也征往也下卦三陽同體初當泰之始交一陽進而二

陽同之如拔茅者拔其一茹而衆茹連類而起占者得之有所往吉也

象曰拔茅征吉志在外也

外謂外卦大四泰之爲卦以陰陽交而成初志於有爲而與四應同類輔之故云有征則吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二剛居柔位在下卦之中爲乾之正體是有大人之德而能容畜小人者故爲包荒之象荒蕪穢意下三句正其包荒之實馮河形其勇遐遠也朋謂初與三言其包荒非徒優容也葢二與五應爲泰交之主其一志相濟以成泰交本乾健之體剛斷有爲用馮河之勇而明智周悉不遺於遠雖三陽同體共成泰交然此爻中正一秉至公無朋黨徇比之見以尚進而合于中行也

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒而得尚于中行以其至斷至明至公有光大之德非徒渾容也乾中交剛健中正故光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂傾邪也平陂以上卦地形險夷言往復以下卦天氣往來言此交乾坤相際故象如此艱者操心慮患不敢慢易之意貞者謹守法度不稍邪僻之意恤憂也有孚誠信食祿食變兌口食象九三居泰之中在諸陽之上泰之盛極而將否之象故戒占者以平陂往復天地之理循環盛極必衰全賴人心補救當此極盛之時惟以艱貞處之則无咎蓋泰之成也原以上下相交而孚之故誠誠持以艱貞勿憂其孚之不固則下以誠事上上仍以誠任下不特不危且于祿食有福廩也蓋上下交則君祿臣祿皆永

象曰无往不復天地際也

惟天地際而後泰亦惟天地際而即有往復一也字詠歎深長勉人艱貞之意在言下

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛動貌言三陰羣飛下集也陰象虛而不實不富象鄰謂五與上也戒期約此爻正陰陽交際泰之所以成故言三陰翩翩下就不以其鄰同類爲富而一心交泰于陽不約而同與三陽相孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

三陰翩翩同集可謂富矣而曰不富者陰以陽爲依陰虛陽實外卦三爻皆陰皆失其實故不覺其失所恃而欲交乎陽不戒而孚正謂其出于中心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙成湯湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也葢帝女下嫁之禮至湯而始備五帝位互震帝出乎震坤納乙故象帝乙陰民尊位帝者之姊妹當之六五以柔中下應九二之剛中

以尊降卑虛己下賢如王姬下嫁用此以獲祉大吉也

象曰以祉元吉中以行願也

中中德二五皆中正為泰主下應九二以中交中行其所願而成泰蓋陰陽之正天地之義非苟順私情者比也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土外高有城象焉三陰下交復于隍象虞翻曰城下溝無水稱隍有水稱池程子曰累隍土以成城如累治道以成泰及泰之終將反于否如城土頹圮復反于隍是也坤為眾師象三陰交于陽而成泰及其盛久而衰陰柔自萎如城傾圮非用武可以振作故勿用師坤為邑又為文互兌口告命象泰之衰也有漸自邑告命由近修文以變化之然盛極而衰非一時可以復振雖以正撓救終吝而不可遽通聖人戒人守貞待之勿求速

效也吝嗇而不
通正泰之反也

象曰城復于隍其命亂也

言城復于隍雖盛衰之勢必然然乃人事不善持盛而驕命令悖亂乃致此也故爻戒人自邑告命淸其本原惟其命亂已久故雖貞而吝必持久以變化之也

附解陰陽不交則不成造化上下不交則不成治理凡五倫人事以天相見以道相維共成太和宇宙義皆如斯然天地以一元運化陰陽雖分而未嘗不合消長盛衰循環天氣萬古自若人則此心此理不能無間故盛則滿衰則傾聖人教人兢兢于保盛持衰一部易經大半

若是而于此卦重其陰陽相交以爲吉亨然各爻分位不同又復諄諄致戒要皆欲人善成其泰勿恃其泰也財成輔相義該盡人性盡物性許多經濟要之人爲天地之主天地亦賴於人而君上更首出之人其責非細必有天地之道而後可以財成輔相成乎泰運故天道人事一以貫之無二理也

☷☰ 坤下 乾上

否閉塞也爲卦天上地下天地不交萬物盡隔塞而不相通卦象卦德皆與泰相反序卦物不可終通故受之以否此七月之卦

否之匪人不利君子貞大往小來

人者天地之心也天地無否時人道失則匪人多而天地否故聖人言否之爲卦非天地果有閉塞不通之時也人爲三才之主善人多則天地之正氣伸而陰陽和平否之所以爲否以否之匪人不利于君子之守正而肆其猖狂大者往小者來故成否也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

則是云者就彖詞而太息之也言如所云則是人道失而天運亦非天地不交而萬物不通不成造化也上下不交而天下无邦不成世宙也其卦內陰而陽反在外內柔而剛反在外內小人而君子反在外小人道長君

子道消非理之正也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德約其德無外華也坤爲吝嗇儉之象辟難避小人之禍三陽在外避難之象不可榮以祿人不可得而榮之葢德儉而人不知遠祿而讒忌亦遠故避難也三陰趨上而益進三陽趨上而益遠皆從不交處發明象理

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類而進其迹與君子同故亦象拔茅連茹以彙然小人初進未必便欲害君子特勢位盛利欲與乃害正誤國聖人戒而誘之言能守正而貞福國利民而吉則天下蒙福己亦受賜而亨也

象曰拔茅貞吉志在君也

小人害正由其但爲身謀耳拔茅彙進而勉以貞吉以其志在九五爲君謀自不害君子此導小人以正之意

也

六二包承小人吉大人否亨

包。包乎初。承。承乎五。六二陰柔中正。是小人之知畏名義者。其象爲包容其類承順于上。在小人則吉。以其不敢爲惡也。在大人則當安守其否。不可以彼包承而自失其身。雖否其道則亨也

象曰大人否亨不亂羣也

羣謂三陰。當上下不交之時。故二雖承上而五不與羣。雖否而亨正以其不與小人爲羣也。易爲君子謀。故專美大人如此

六三包羞

六三陰柔居羣陰之上。包二與初。是小人護庇其類者。然位不中正。又當上不比陰之時。君子不以爲紬。己又

無權以害君予徒爲小人之歸故爲包羞也

象曰包羞位不當也

陰柔而不中正羞之所由來也深歎之以警使中正

九四有命无咎疇離祉

變巽命象疇類也謂三陽離麗也九四陽剛居近君位有濟否之才而在高位者也當否之時不與下三陰爲緣而以九五爲依是凡事出于君命可以濟否故曰有命无咎而其疇類皆麗福祉也

象曰有命无咎志行也

志行謂濟否之志得君命則其志可行戒九四之自用也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正而得尊位可以休時之否是大人之事也故大人遇之則吉但方否之時有可以休否之理而未遽傾否也必當持以兢業常作其亡其亡之想而維持堅固若繫物于苞桑者然乃可以漸休否也互巽木象巽爲繩繫象互離伏坎爲叢棘苞桑象

象曰大人之吉位正當也

五君位九陽德當否之時惟有德而居君位者乃可以休否正當曷之也

上九傾否先否後喜

傾覆也否極則傾上九以陽剛處否之終故卒能傾去其否變兌爲說喜之象先否後喜爲傾否者曷也

象曰否終則傾何可長也

言否無長否之理惟賴傾否者之有德有才而已

附解天地以一元運化二氣循環雖物有終始而太和之理無終始安有否時或因人道不能承天泰而滿滿而溢則泰轉爲否及其否也又諉于天道之常而不修人事于是否者不復泰而否遂成矣聖人以扶衰濟世望人故于否卦不重天道首揭明否之匪人不利君子貞大往小來言由小人疾害君子遂成否運而大往小來也輔嗣以爲非人道之常晦翁以爲之匪人三字衍來瞿唐汪容川等又以利字爲句均不得經意至三陰三陽上下不交否之所以成而註家必牽連上下解之故

於各爻本義不明今悉正之

周易恆解卷之一終